

وكانت الحرب سجالاتاً (١).

ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللعشركين وللمطلق الذين كفروا ؟ فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أن نبي مرسل . فإذا قالوا له ؟ قالوا له : لا يفترئك أنك لقيت قوماً أغياراً . أي قوماً من غيل الناس لم يجربوا الأمور . لا علم لهم بالحرب فأصبحت منهم فرصة ، لكن قائلنا لعلمت أننا نحن الناس ، فأنزل الله قوله : « قل للذين كفروا مستغليون ... » إلخ الآية .

والمهاد هو ما يُهد عادة للطفل حتى ينام عليه نوماً مستقراً أي له قرار ، وكلية « بش المهاد » تدل على أنهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه ، كما لا قدرة للطفل على أن يقاوم من يضعه للنوم في أي مكان . ويقول الحق بعد ذلك :

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ
مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةَ لَازِلٍ الْأَنْبَسَرِ ١٣

وحين يقول الحق : « قد كان لكم آية » ، فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لأشك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ، سواء كان مؤمناً أو كافراً ، فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأتي ولو من غير أسباب ، والكافر تأن له الآية

بالعبرة في أن الله يخذله ولو بالأسباب ، إن الله جعل من تلك الموقعة آية ، والآية هي الشيء العجيب . أي إن واقعه ونتائجه لا تأن رفق المقدمات البشرية .

نعم هذا خطاب عام لكل من ينتسب إلى أي فئة من الفئتين المتقاتلتين ، سواء كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . فئة الإيمان لكن تفهم أنه ليست الأسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل ، لأن الله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطئ هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعُدَّة قوية ، فقد وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق .

وكلمة « فئة » إذا سمعناها تصورت جماعة من الناس ، ولكن لها خصوصية ؛ فقد توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة في الحياة . ولكن حين نسمع كلمة « فئة » فهي تدل على جماعة ، وهي بصدد عمل واحد . ففي غير الحرب كل واحد له حركة قد تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة « فئة » تدل على جماعة من الناس لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة .

ولاشك أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير ، بل إن الحرب هي التي توحد كل فئة في سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من أي فئة لا يستطيع أن يجمع نفسه وحده ، فكل واحد يفيء ويوجه إلى الجماعة ، ولا يستطيع أن يفصل عن جماعته . ولكن الفرد في حركة الحياة العادية يستطيع أن يفصل عن جماعته .

إذن فكلمة « فئة » تدل على جماعة من الناس في عملية واحدة ، وتأتي الكلمة دائما في الحرب لتصوير كل معسكر يواجه آخر . وحين يقول الحق : « قد كان لكم آية في فئتين التقتا » أي أن هناك صراعا بين فئتين ، ويوضح الحق ما هي كل فئة فيقول : « فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر في النص القرآني ، نجد أن الحق لم يورد لنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة . وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة ، وهذا يعني أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله لا بد أن تكون فئة مؤمنة . ولم يورد الحق أن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء بأن كفرها لا بد أن يقودها إلى أن تقاتل في سبيل الشيطان .

لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه في وصف الفئة الثانية . وعرفنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل الله من مقابلتها في الآية وهي الفئة الأخرى . فمقابل الكافرة مؤمنة ، وعرفنا أيضا - أن الفئة الكافرة إنما تقاتل في سبيل الشيطان لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل الله . ويسمون ذلك في اللغة « احتباك » . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت في الثاني ، وتحذف من الثاني نظير ما أثبت في الأول ، وذلك حتى لا تكرر القول ، وحتى توضح الالتجاء بين القتال في سبيل الله والإيمان ، والقتال في سبيل الشيطان والكفر .

إذن فالآية على هذا المعنى توضح لنا الآن : لقد كان لكم آية ، أي أمر عجيب جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية في فتنين فعندما التقت الفئة للمؤمنة في قتال مع الفئة الكافرة ، استطاعت الجماعة المؤمنة المحددة بالغاية التي تقاتل من أجلها - وهي القتال في سبيل الله - أن تنصرف على الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل الشيطان .

وبعد ذلك يقول الحق : « يرونها مثلهم رأي العين » فتعني أمام فتنين ، فمن الذي يرى ؟ ومن الذي يرى ؟ من الرائي ومن المرئي ؟ إن كان الرائي هم المؤمنون فالمرئي هم الكافرون . وإن كان الرائي هم الكافرين فالمرئي هم المؤمنون ولتر الأمر على المعنيين :

فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين ، فإنهم يرونها مثلهم ، أي ضعف عددهم ، وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين ضعف أنفسهم ، أي ألفين . وقد يكون المعنى مؤدبا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين ضعف عددهم الفعلي . وقد يؤدي المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثمائة وأربعة عشر ، وضعف هذا العدد هو ستائة وثمانية وعشرون مقاتلا .

فإن أخذنا معنى « مثلهم » على عدد المؤمنين ، فالكافرون يرونها حوالى ستائة وثمانية وعشرين مقاتلا ، وإن أخذنا معنى « مثلهم » على عدد الكافرين فالكافرون يرون المؤمنين حوالى ألفين . وما المهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن

المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن : « يرونهم مثلهم رأى العين » وهو يقول في موضع آخر :

﴿ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتْلَمِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَكُمُ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَلَتَنْتَرَعَمُنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّفَقْتُمْ فِي الْأَمْرِ قَلِيلًا وَيُؤَيِّدُكُم بِكَثْرٍ إِنْ شِئَ اللَّهُ بِكَافٍ إِتْمَامًا وَمُبِينًا ١١ ١٢

(سورة الأنفال)

وهذه الآية تثبت كثرة ، سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ، والآية التي نحن بصدد تناولها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة ، والمشكلون في القرآن يقولون : كيف يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول هؤلاء المشككون : أنتم قليلو الفطنة ؛ لأن هناك فرقاً بين الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين الروح العملية والمعنوية التي تسيطر على المقاتل أثناء المعركة ، والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين : قلل الحق هؤلاء في أعين هؤلاء ، وقلل هؤلاء في أعين هؤلاء ، لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلاً فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر .

والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فما الذي يحدث ؟ لقد دخلوا جميعاً المعركة على أمل القلة في الأعداد المواجهة ، فما الذي يحدث في أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تمزق لأن العدد أصبح على غير ما توقع ، إذن فقول الحق :

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّفَقْتُمْ فِي الْأَمْرِ قَلِيلًا وَيُؤَيِّدُكُم بِكَثْرٍ إِنْ شِئَ اللَّهُ بِكَافٍ إِتْمَامًا وَمُبِينًا ١١ ١٢

(سورة الأنفال)

يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها ، إنه ينقل الشيء من الضد إلى الضد . ونقل الشيء من الضد إلى الضد إيدان بأن قادرا أعلى بقود المشاعر والأحاسيس ، والقدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد .

لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة ، وفي وقت المعركة جعلهم الله كثيرا في أعين بعضهم البعض ففترى كل فئة الطرف الآخر كثيرا ، فتتفجر طاقات الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحماسة ، وتخور نفوس الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَا كَانَ لَكَ آيَةٌ فِي فَتْنِ الْأَنْفِثَةِ نَفْعًا تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُخَرِّى كَافِرَةً يَرْوِيهِمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ١١٧ ﴾
(سورة آل عمران)

إن هذه الآية هي خبر تبشيري لكل مؤمن بالنصر ، وهي في الوقت نفسه خبر إنذاري لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة . فلماذاكم أن تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب ، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر وعليكم أن تركوا تنمة كل ذلك للقدر ، فلا تخور الفئة المؤمنة أمام عدد كثير ، ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من المؤمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين .

ومن معاني الآية - أيضا - أن الكافرين يرون المؤمنين مثل عدد الكافرين ، أى ضعف عددهم . ومن معانيها - ثالثا - أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد المؤمنين الفعل . ومن معاني الآية - رابعا - أن يرى المسلمون الكافرين مثلهم ، أى مثل المؤمنين مرتين ، أى ستمائة نفر وقليلا ، وحينئذ يكون عدد الكافرين في عيون المؤمنين أقل من العدد الفعلي لهؤلاء الكافرين . إذن فما حكاية « مثلهم » هذه ؟ لقد وعد الله المؤمنين بنصره حين قال :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَكُنُوا مُتَّقِينَ ١١٨ ﴾

مَاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا آلَافًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣٥﴾

(سورة الأنفال)

والنبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم ، ذلك وعد الله ، وحين أراد الله التخفيف قال الحق :

﴿ أَفَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكَ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكَ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿٣٦﴾

(سورة الأنفال)

لقد خفف الله النوبة ، فواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول في الآية المبشرة للمؤمنين ، المتدرة للكافرين ، والتي نحن يصدها الآن : « والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » .

وتحس نسمع كلمة « عبء » كثيرا ، والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من مكان إلى مكان ، فيقال عن ذلك « عبور » ، ونحن في حياتنا العادية نخصص في الشوارع أماكن لعبور المشاة ، أي المسافة التي يمكن للمشاة أن يتفادوا منها من ضفة الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو التفاض من شاطئ إلى شاطئ آخر .

إذن فائدة « العبور » تدل على التفاض من مكان إلى مكان ، وه « العبء » أي الدفعة لأنها تسقط من محلها من العين على الخد . وه « العبارة » أي الجملة التي نتكلم بها ، فهي تنقل من الفم إلى الأذن ، وهي عبور أيضا . وه « العبير » أي الرائحة الجميلة التي تنقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فائدة « العبور » تدل على « التفاض » .

وحين يقول الحق : « إن في ذلك لعبرة » أي تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها المؤمنون لأنكم قليل ، وهم كثير ، إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ، وتنقلكم

أيها الكافرون إلى الهزيمة برغم كثرة عدتكم وعدتكم . فالعبرة هي حدث ينقلك من شيء إلى شيء مغاير ، كالظالم الذي نرى فيه يوما ، ونقول : إن ذلك عبرة لنا ، أي إنها نقلتنا من رؤيته في الطغيان إلى رؤيته في المهانة .

وهكذا تكون العبرة هي المعطة اللافتة والناقطة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن ، فتذيل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل ، فالحق يقول في بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية في فتين الفتاة » . وتنتهي الآية بقوله : « إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » .

إذن فالعبرة شيء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا لسياسة نفسك ، لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ، لأن الله لو أراد أن يعذب الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحريم لعذبهم بدون ذلك ، ولكن الله يريد أن يكون عذاب الكافرين بأيدي المؤمنين :

﴿ قَاتِلُوهُمْ بِعَدُوِّهِمْ أَفَّاُ يُؤَيَّدُكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُفِيصِلُ صُلُوحَ قَوْمٍ ﴾

مُؤْمِنِينَ ١٥

(سورة التوبة)

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدي المؤمنين لأحدث ظاهرة في الكون تعذبهم ، كزلزال يحدث وينصرهم ، ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين . والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ، وه الأيدي هي القوة ، إذن فهو يريد منك فقط النساء العملية ، ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ، « وأيد » أي فواه ، ويؤيد الله بنصره من يشاء ، وتكون العبرة لأولي الأبصار .

وقد يقول قائل : أتكون العبرة لأولي الأبصار أم لأولي البصائر ؟ وهنا نقول : إن العبرة هنا لأولي الأبصار ، لأن الأمر الذي نتحدث عنه الآية هو أمر مشهدي ، أمر محسوس ، فمن له عينان عليه أن يبصر بهما ، فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا موهوبا لكل مخلوق من البشر ، فإن البصر موجود للخلقية من الناس ، وكل منهم

يستطيع أن يفتح عينه ليرى هذا الأمر المشهدى .

وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ فالمؤمنون قلة وعندهم معروف محدود ، وعندهم قليل ، ولم يخرجوا بقصد حرب ، إنما خرجوا لقصد الاستلاء على المير المحصلة بالأرزاق من طعام وكسوة تعريضا عما اغتصبه المشركون من أموالهم في مكة ، ولو أنهم استولوا على العير فقط لما كان النصر عظيما بالدرجة التي كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعناد ضخم إنما تحفظ بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة ، أي الطائفة القوية المسلحة ، لقد وعدم الله بالنصر على إحدى الطائفتين :

﴿ وَإِذْ يَعِدُّكَ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُرَّ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرْكِ لَكُنَّ

لَكُرَّ ۚ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٥﴾ ۝

(سورة الأنفال)

لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين ، والأمل البشري كان يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أي الطائفة غير المسلحة وهي العير ، ولكن مثل هذا النصر لا يكون له قوى النصر على الطائفة المسلحة ، فقد كان من السهل أن يقال : إن حمداً ومن معه تعرضوا لجماعة من التجار لا أسلحة معهم ولا جيش ، ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق .

إنكم أيها المؤمنون لم تخرجوا إلا لقصده العير أي لم يكن استعدادكم كافيا للقتال ، أما الكفار فقد جاءوا بالنفير ، أي بكل قوتهم فقد ألقت مكة في هذه المعركة بأفلاك أكبادها . وعندما يأتي النصر من الله للمؤمن في مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى ، ويكون آية غاية في المعجب من آيات الله . وتصير عبرة للنير . لذلك نجد العجائب في هذه المعركة - معركة بدر - .

الغرائب أنك تجد الأخوين يكون لكل منهما موقف ومجاهبة . وتجد الأب والابن لكل منهما موقف ومجاهبة رغم عمق الصلة بينهما ، فمثلا ابن أبي بكر رضى الله عنه ، وكان هذا الابن لم يسلم بعد ، وكان في جانب الكفار ، وأبوه الصديق مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وبعد أن أسلم ابن أبي بكر يحكى الابن لأبيه بشيء من الامتنان والبر : لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فإرد أبو بكر الرد الإيمانى الصديقى : والله لو تراءيت لى أنت لقتلتك .

وكلا الموقفين منطقى ، لماذا ؟ لأن ابن أبي بكر حين يلتقى بأبى بكر ، ويرى وجهه أبیه ، فإنه يقارن بين أبى بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبیه وبين باطل ، ويعرف تمام العلم أنه باطل ، فيرجح عند ابن أبي بكر أبوه ، ولذلك يحافظ على أبیه فلا يلتمسه . لكن أبى بكر الصديق حينها يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وأبیه ، ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أبى بكر ، فلو رآه يوم بدر لقتله .

والله حكمة فيمن قُتل على أيدي المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ، والله حكمة فيمن أبقي من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إيمانية كبرى سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى كان فيها فى جانب الكفر لحزننا نحن المسلمين ؛ لأن الله قد ادخره لمعارك إيمانية يكون فيها سيف الله المسلول ، ولومات عكرمة ، لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا .

لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا حكمة الله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فيها بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم يمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنشد إلا لأن الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها ، ومحاربون فى صفوف المؤمنين ، وهذا نصر جديد .

ونرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرح بدين الله ، ويعلم أهل المدينة ، وكان مصعب فى قريش المدلل صاحب ثروة ، وأمه صاحبة ثراء ، وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم » .

والتقى مصعب فى المعركة مع أخيه أبى عزيز ، وأبو عزيز على الكفر ، ومصعب

رضي الله عنه مسلم يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وحين يرى مصعب رضي الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحاب اسمه أبو اليسر ، فيقول مصعب : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات مناع ، وستفديه بمال كثير .

فيقول له أخوه أبو عزيز : أهله وصانك بأخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أبي اليسر : هذا أخي حونك . كانت هذه هي الروح الإيمانية التي تجعل الفتنة القليلة تنصر على أهل الكفر ، طاقة إيمانية ضخمة تغلب على عاطفة الأخوة ، وعاطفة الأبوة ، وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدد المؤمنين ، أو قلت عدتهم وحتى لا يفر كافر ، وإن كثر عدد قومه وعتادهم .

وقد جعلها الله آية للصدق الإيماني ، ولذلك يقال : احرص على الموت توهب لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هي التي تملا نفس المؤمن ، إنها قضية عميقة متغلغلة في النفوس . ولماذا يترهب الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم ، فسيدخل المؤمنون الجنة إن قبلوا أو ينتصرون على الكفار ، وفي ذلك يقول الحق على لسان المؤمنين :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحَتَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

(سورة التوبة)

فالظفر هنا بأحد أمرين : إما النصر على الكافرين ، وإما الاستشهاد في سبيل الله ، ونيل منزلة الشهداء في الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين ، إما أن يصيب الله الكفار بعذاب من عنده ، وإما أن يصيبهم بأيدي المؤمنين . إنها معادلة إيمانية واضحة جليلة . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَثَابِ ١٤

الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية التى جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى الله ، وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه ، وتسليح غيره أيضا .

فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا ، فيأتى الله بهذه الآية بعد ذكر الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله وإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس حب الشهوات » وكلمة « زين » تعطينا فاصلا بين المتعة التى يجلبها الله ، والمتعة التى لا يرضها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شئ فوق الجواهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها وبعد ذلك تزين ، فتكون زينتها شيئا فوق جواهر جمالها .

فكان الله يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضها ، ولكن لا نأخذها بزینتها وبهرجتها ، بل نأخذها بحقيقتها الاستباقية فيقول : « زين للناس حب الشهوات من النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما .

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجد أنها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول ، ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك فهذا هو المقصود .

وصبق أن ضربنا المثل من قبل بأعف غرائز الإنسان وهى خريزة الجنس ، وأن

الحيوان بفضّل الإنسان فيها ، فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فعل لا تمكّن فعلاً آخر منها . والفعل أيضاً إذا ما جاء إلى أنثى وهي حامل فهو لا يقبل عليها ، إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة الجنس كاستبقاء للحياة ، ولم تأخذها كالإنسان لذّة متجددة .

ومع ذلك فنحن البشر نعلم الحيوانات ، ونقول في وصف شهوة الإنسان : إن عند فلان شهوة بهيمة . وما ليّتها كانت شهوة بهيمة بالفعل ، لأن البهيمة قد أخذتها على القدر الضروري ، لكن نحن فلسفناها ، إذن فخرجك بالشئ عما يمكن أن يكون مباحاً ومشروعاً يسمى : دناءة شهوة النفس .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه ، والبقاء له نوعان : أن يبقى الإنسان حياته بالمطعم والمشرب ، وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج .

ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيماً عليها . إنه يعلم أن طفولة أي حيوان بسيطة بالنسبة لآبيه وأمه ، مثال ذلك : الحماة تطعم فرخها إلى أن يستطيع الطيران ، ثم لا تعرف أين ذهب فرخها ، لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة ، والتي أراد الله لها أن تنجب الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد ، وذلك ليكون هناك تكافؤ وتناسب بين ما يجرى عليه الإنسان من شهوة ، وما يتحمل من مشاق ومتاعب في سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر ، فهذا من شغل الشيطان وإن كان في الأمر الرقيب الذي يضمن استبقاء النوع فهذا من الله .

ونجد الحق يضيف « البنين » إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران ، ولم يقل البنات ، لماذا ؟ لأن البنين هم الذين يطلبون دائماً للعزوة كما يقولون ولا يأتي منهم العار ، وكان العرب يشدون البنات ويخافون العار ، والمحجوب لدى الرجل في الإنجاب حتى الآن هو إنتاج البنين ، حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون بها ، سواء كان رجلاً أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إناثا تريد ولداً ذكراً .

ويضيف الحق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ،
والقناطير هي جمع قنطار ، والقنطار هو وحدة وزن ، وهذا الوزن حددته كثافة
الذهب ، إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجماً ، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن
قدراً كمياً ، فانتقلوا من الحجم إلى الوزن .

وكان علامة الثراء الواسع في الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملاؤه
ذهبا ، وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطاراً ، وكانت هذه عملية بدائية . وبعد
ذلك أخذوا ملء الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزناً . إذن فالأصل فيه أنه كان حجماً ،
فصار ووزناً .

وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها
القنطارية ، وذلك يعني أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ، وليس مجرد
قنطار تقريباً ، كما نقول أيضاً : « دنائير مدنورة » . وعادة نجد في اللغة العربية لفظاً
يأتى من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة ، فيقال « ظل ظليل » أى ظل كثيف ،
ويقال « ليل أليل » أى أن الليل في ظلمة شديدة ، وهى مبالغة في كثافة الظلام .

والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس ، وحاجب الشمس حنك قد يكون
حجاباً واحداً ، وقد يكون الشيء الذى يظلك فوقه شيء آخر يظله أيضاً فيكون
الظل ظليلاً ، ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جليلاً ، لأن ورقة تستر الشمس ،
ورقة أخرى تستر الورقة الأولى ، وهكذا ، فتصنع تكييفاً طبعياً للهواء .

ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة الهواء مصنوعة من قماش فوقه قماش
آخر ، وبينهما مسافة ، فيكون هناك قماش يُظلل ظلاً آخر ، فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة
من القماش تظل الظلين الأولين ، فإن الظل يكون ظليلاً ، ولذلك قلنا : إن ظل
الأشجار هو ظل ظليل ، فيه حنان ، فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظلة
بورقة أخرى ، وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضاً مختلفة الأوضاع ،
وتعطي الأوراق للنسيم فرصة المرور ، أما الخيام فهي تحجب النسيم . والشاعر حين
أراد أن يصف الروضة قال :

نصب الشمس أن واجهتها

فتحجبها وتلذن بالنسيم
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان ،
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل المسومة » . وكانت الخيل
هى أداة العز وأمانة وعلمة على العظمة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) (١) .

قول الحق : « والخيل المسومة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة
من المعانى « فسومة من ساءها يسومها ، ومعنى ذلك أن لهذه الخيل مراعى تأكل
منها كما تريد ، وليست خيلاً مربوطة تأكل ما يقدم لها فقط ، ومسومة أيضاً تعنى أن
ل هذه الخيل علامات ، فهذا حصان آخر ، وذلك أدهم ، وذاك أشقر .

ومسومة أيضاً ، أن تكون مروضة ، ومدربة ، وتم تعليمها ، فالأصل فى الخيل
أنها لم تكن مستأنسة بل متوحشة ، ولذلك لا بد من قرويضها حتى يتطبع بها
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة « مسومة » ؟

سائمة « أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما تعطىها من طعام . ومسلمة
أى فيها علامات كالفرسة والتحصيل ، وهذا جواد أدهم ، وذلك جواد أشقر ، أو أنها
معلمة أى مروضة . فإذا تتطلب الحرب ؟

إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل ، فنجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً ،
سواء كانت شهوة للنساء ، أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم ، أو كانت شهوة
المال ، فالؤمن ينفقه فى سبيل الله ، والخيل أيضاً يستخدمها الإنسان فى القتال لإعلاء
كلمة الله .

ونلاحظ أن هذه الآية - التى تعدد أنواع الزينة - جاءت بعد الآية التى تتحدث عن
الجهاد فى سبيل الله ، والى يقول الحق تبارك وتعالى فيها :

(١) روى البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وأحمد .

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

(سورة آل عمران)

وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المزمع لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهي إدراك الشهادة في سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التي تتمثل في النساء ، وفي البنين ، وفي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وفي الخيل المسومة والأنعام . وقد قال الله عن الأنعام في سورة الأنعام :

﴿ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَحْفُو بِطَمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَا اللَّهَ بِهَذَا فَهَنَ أَظْلَمُ مِنِّي افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِخَيْرٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٢﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

حسب ذلك هو إثنان من الضأن ، وإثنان من المعز ، وإثنان من الإبل ، وإثنان من البقر أى ثمانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض قديماً ، لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الشيء ، ولكن الزوج واحد ، ولكن يشترط أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة « التوأم » ، إن التوأم هو واحد معه غيره ، وهما توأمان ، وهم توأم إذا كان العدد أكثر من اثنين .

والحق يقول في مجال زينة الشهوات : « زين للناس حب الشهوات من النساء

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ،
وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع ، ولكن الله سبحانه
وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين يُبْتِ لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك
أيضاً أن تُسَبِّت أشياء بمعالجتك ، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث .

والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالترية تكون جامدة ، فلا بد أن يَجْعَل الإنسان
بالحرث ، أي أن تفك بيوستها وتَلْصُقَ ذراتها ؛ لأن تَلْصُقَ ذرات التربة لا يصلح
أن يكون بيئة للنبات ، لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء ، ويحتاج من
الإنسان أن يمهّد للشعيرات البسيطة أن تخرج ، وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن
تقوى .

إذن فالحرث يثير الأرض ، ويجعلها بيئة مُتَفَتَّة حتى تستطيع البقرة أن تنمو ؛ لأن
الله قد أودع في فلقى كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات
الحياة من الأرض ، وكلما قوى الجذر في النبات فإن الفلقتين تضحلان ، وتصيران
مجرد ورقتين . فإين ذهب حجم الفلقتين ؟

لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من
الأرض ، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروقة . ولذلك يقولون : إن
الأرض الطينية السوداء تكون صعبة ، وغير خصبة ، ويقال : إن الأرض الرملية
أيضاً غير خصبة ، لماذا ؟

لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن
يشغلها الماء ليُشْرَبَ الزرع ، والصفة الأخرى ألا تُسْرَبَ الماء بعيداً ، فإذا كانت
الأرض طينية فإن جذور الزرع تحتنق وتتعطن ، وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب
بعيداً ، لذلك نحتاج في الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ، أي أرض صفراء .
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : « الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد
أن يأخذ زرعاً لا بد أن يجتد ويحرث الأرض . وهو سبحانه القاتل :

﴿ الْمَرْءُ يَتِمُّ مَا كَفَرُوهٖ ۖ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ أَمْ تَحْسِبُ الزُّرْعُونَ ۖ ﴾ ١٦

وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذي يوجد الزرع . وكل ما تقدم من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : « ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب » .

إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا ، والفصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته النعمة فلا تكون عنده ، أو أن يفونها فيموت . وكل ما يفوتك أو تفوته ، فلا تعثر به . وعندما تتأمل الآية في مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن منهج الله ، إنه سبحانه يقول :

﴿ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَوَاقِبِ ١٥ ﴾

(سورة آل عمران)

مكثا نرى المفاتيح التي قد تجذب الإنسان لنحرف عن مراد الله في منهجه ، إنه - سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة حياته على مراد الله ، فما الذي يجعل المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم ينقضه ؟ .

لاشك أنه الهوى ، والهوى هو الذي يميل ويؤيخ القلوب ، ولكل هوى مفتاح ، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواء ، فواحد مفتاحه النساء ، وواحد مفتاحه البنون ، يجب أن يرعاهم رعاية تفوق دخله من عمل أو صناعة مثلا فقد يسرق أو يرتشي ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية في المال ، أو في زينة الخيل ، والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى .

والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالفتح الذي يفتح شخصياتهم ، فرما كان هناك إنسان لا تغريه نظرة المرأة أو ملايين الذهب ، إنما يملكه حبه لأولاده وهو الهوى الغلاب .

إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته ، والذين يريدون إغواء الناس وغوليتهم يعرفون مفاتيح من يريدون إغواء وإغواءه . ونحن يقول الحق أن هذه الأشياء هي المزيئة للناس . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن يصرفنا عن هذه الأشياء فلماذا خلقها لنا ؟

وعلى هذا القول نرد : إن الحق ملء قد قال : « زَيْن » وبناها - كما يقول النحلة - للمجهول أي لما لم يسم فاعله ، فمن الذي زين ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من الذي زين تلك الأشياء تحديدا ، لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون الشيطان هو الذي زين لنا هذه الأشياء ، ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين ، ألم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين :

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفِرْيَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَمْنُونِينَ ﴾

(من الآية ٧١ سورة الفرقان)

إذن فما الفصيل في تلك المسألة ؟ الفصيل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمل الإنسان فيها ، فالمرأة إنما أُنشئت سكنا أي لارتياح عندها ، ارتياحا يحطيك كل الحنان والعطف ، وهو سبحانه القائل :

﴿ وَمِنْ نِعَائِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(سورة الروم)

إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله ، وتصرف المرأة الحلال حتى زوجها عن أعراض الناس . لكن ماذا في الرجل الذي يحب الأبناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَفِيًّا ① وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ② بَرِّئُ مِنْ بَرِّتٍ مِنْ عَالٍ يَعْقُوبُ ③ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ④ ﴾

(سورة مريم)

لقد طلب زكريا عليه السلام ولدا يرثه ، والأنبياء لا تُورث منهم أموال ، إنما يُورثون العلم والحكمة ، إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رضيعا . فلو كان الأنبياء يُورثون المال ، لكان البعض قد فهم أن طلب زكريا لابن كى يرثه في المال ، لكن الحق أراد لأنبيائه ألا يُورثوا المال ، بل يُورثون العلم بمنهج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منهج الله في الأرض .

وكذلك الذي يريد الاموال ليضعها في سبيل الله ، وكذلك الذي يريد الخيرات ليعمل بطون خلق الله بما يطعمون منه ، كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد الله ، ومحتملا أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك . وأنت - أيها العبد - حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات فلنصرف نحمد أنه من الممكن أن تُوجهها وجهة خير . يقول الحق :

﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفِرْيَاقِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَبْعَثِينَ مُبْلَغِينَ ﴾

(من الآية ٧٤ من سورة الفرقان)

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الفرقة أبناء ليرثوا المنهج السلوكي ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمتوكل يجب أن تكون فرقة قدوة سلوكية . والذي يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير ، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مِنْ خَيْرِ مَحَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مَحْسُكٌ جَنَانٌ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَنْتَهَى كُلِّ سَمْعٍ هَيْجَةً ^(١) أَوْ فَرَعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَطَانَّةً ^(٢)) ^(٣) .

(١) الهبة : كل ما أفرغ من جانب العدو من صوت أو خير .

(٢) مقلته : ينطح اليم والظاء المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية : أي يطله في المحل الذي

يطلق وجوده فيه طلبا لمراضة الله تعالى .

(٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة .

وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تُروّض الخيل ، إذن فمن الممكن أن تكون هذه الأشياء مسارا للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يهدينا فيها أو ينقذنا منها ، ولكنه يهدينا أن نستعمل ما خلقه لنا في غير مراحه .

ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المزيّنة : « ذلك متاع الحياة الدنيا » أى أن الذى ينظر إلى هذه الأشياء المزيّنة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجرد متاع ، وما عمر هذا المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُضَعَّدُ في عمله قيمة الخير، وتصعيد قيمة الخير يأتى من تنمية نوعه ، أى الزيادة في نوع الخير ، ومن استدامته ، ومن أن الإنسان لا يترك هذا الخير .

إذن فتصعيد الخير يأتى على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه . واستدامة الخير فلا ينقطع ، وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له ، وألا يذهب الخير عنه ، وأمر رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار ، أى أن تربطه بواحد قوى يأتى لك به ، فقد يضعف ، أو يموص ، أو يغيب ، أو يفقد بك .

إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخير ، أى نوع الخير الذى تفعله يكون أرقى من خير آخر ، فنعمل دائما على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير ، وتحرص على أن تعيش له ، والأمر الرابع : ألا تربط هذا الخير بالأغيار . بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك .

وكل خير يأتى دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء والمال والبنين والخيول والأنعام والحرف فإنها ستعطيك متاع الدنيا . ولنسلم جدلا أن شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حي ، وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فما قيمة الدنيا وهي مقاسة بالآلاف السنين ، والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محلدا من الأعوام يقرره الحق سبحانه وتعالى .

إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره ، لأن عمر الدنيا لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيول وذهب وفضة

وحرث وأنعام وعدة وعناد قد دامت لك ، فما الذي يحدث ؟ إن الدنيا محدودة .
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا ، لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن
عمره في الدنيا محدود .

وحياة الإنسان في الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان . إن الله لم يحدد عمرا
يموت فيه الإنسان ، ولكن لكل إنسان عمر خاص محدود بحياته ، فعندما يولد أي
طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التي سوف يحياها في الدنيا .

وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبهما لكل إنسان ، ولذلك يقال إن
الإبهام هو أعلى درجات البيان ، الحق أخفى توقيت الموت ومبيله عن الإنسان . متى
يأتي ؟ في أي زمان وفي أي مكان ؟ كل ذلك أخفاء فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا
للموت في كل لحظة .

إن الإبهام للموت هو البيان الواقعي ، ومادامت الدنيا مبهما طالبت فهي محدودة وغير
مضمونة للإنسان أن يحياها ، ونعيمه فيها على قدر إمكانياته وقدرته ، وإن لم تذهب
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة
التي نحياها الآن ، إن اسمها « الدنيا » أي « السفلى » ومقابل « الدنيا » هو « العليا »
وهي الحياة في الآخرة . ولماذا هي « عليا » ؟ لأنها مستصعدة الخير .

فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة ، يذهب المؤمن إلى الجنة وبها حياة غير محدودة ،
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا يتقطع . ويضمن المؤمن أنه
خالد في الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ، لأن الخير إنما يأتي
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة ، ومعرفة الله
للخير كمال مطلق .

فالمؤمن في الآخرة يتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير . إذق فحياتنا
هي الدنيا ، أي السفلى ، وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب المنهج منا ألا نتخذه
بالدنيا ، وألا نتقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع
للكراهية للنفس ؟